謙而亨天地之理也日盈則昃月盈則蝕天道盈虧
而益謙也水流不盈盈科而必行地道變盈而流
謙也高明之家鬼闞其室虛室生白吉祥必至鬼神
害盈而福謙也自後者人先之自下者人高之人道
惡盈而好謙也尊者謙則愈光卑者謙則不可踰所
以君子終始乎謙也
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
山合在地上今四圍地高而山在其中猶人降尊而

就卑之象也故為謙君子觀此則裒多益寡稱物平施論天下之勢有上下尊卑貴賤多寡至懸絶也至于謙則上有以待下尊有以降卑貴有以下賤多有以益寡而無適不平矣故裒多益寡稱物平施謙之事也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

以六居下謙之至也故曰謙謙君子以謙為德衆所共與用以濟難何往不吉二三四互體為坎坎居其

前大川之象彖曰卑以自牧也牧養也言君子處卑
其自養之道當如此
六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也
初以謙自牧守已而謙也二鳴謙謙形于言也言者
心之聲也卑辭遜語以為謙則易流于諂必出于中
心之正則吉故曰鳴謙貞吉象曰中心得也非徒飾
辭于外以為謙也二居互體為坎之下坎為有言謙
之見于言也

也如六五之謙而猶不服然後可用侵伐也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六五侵伐在六五侵伐固無慊然自以為無慊而侵伐便害謙體以侵伐非謙者之事也故上六又聲言謙之道以贊之曰以謙道行固無不利矣然不若退而自征邑國謂且宜自治未可便歸咎他人也正如舜征有苗舜之已德固無慊然矣方命禹以徂征而

戎兵周公以告成王曰張皇六師召公以命元子二
公當周室盛治之時乃汲汲以兵為言豫之行師意
葢如此天地惟以順動而不自已也故日月不過而
四時不忒聖人惟以順動而不自逸也故刑罰清而
民服葢樂民之樂者民亦樂其樂也刑罰安用哉以
此觀之豫之時義大矣
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考

心則一也轉惡從善特一轉樞之力爾雖然以六處上無行健之德非能自克也故象曰何可長也

䷐ 震下兌上 隨

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

兌上震下上體說下體動動而悅隨人之義也元亨利貞无咎謂九五也以九居五為隨之主備大亨正之體而上下五爻皆隨之故曰大亨貞而天下隨時

天下皆隨隨之義大矣然不能遽隨也必當其時之可彖辭所以貴于隨時也在六爻五為隨主上下皆當隨五然不容遽至五也初必隨二故出門交二二必隨三故係三小子三必隨四故係四丈夫皆有次第終之九四合下三爻以上隨五故五孚于嘉以其不能遽隨故彖發隨時之義上六失隨而不隨者也故取拘繫

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

古者官有定守祝不治庖而工不易技當隨之時天
下從君初居震欲動以隨將離其官守而往也從君
理之正也故吉然二三四在前時未得隨也出門交
二隨二而進則有功矣象曰從正吉也謂從君正也
曰不失者交二而終得五不失其所隨也
六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也
隨之六爻以漸而隨不能越次故初隨二二隨三三
隨四四合而隨五二雖五之應然未能隨五也且隨

上窮也窮而後隨故取拘繫如藝祖皇帝遣將平諸
僭偽必戒之曰會取會取他本無罪即是自家着他
不得盜跖意也

䷑ 巽下艮上 蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而
柔下巽而止蠱蠱元亨 而天下治也利涉大川往有
事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱壞也于文皿蟲為蠱器蛀為蠱艮上巽下風落山

物之蠱也卦自泰來自古壞亂之原多起于太平之世天下不常治治亂相因成毀相仍理之常也既蠱矣安得元亨葢天下之理不亂則不治不毀則不新君得幹蠱之臣父得幹蠱之子則蠱可亨矣然必曰元亨者就元處亨乃幹蠱之道也今器皿蠱壞有柸樸在取元存柸樸而修飾之則器復新矣天下雖大獘極亂要之祖宗法度紀綱尚在但廢壞不修爾取猶存之法度紀綱一振而起之則天下復治矣故就元

則幹蠱有人矣故已可以長往有臯夔稷契則巢許可以去有太公閎散則夷齊可以去有蕭張信越則黃綺諸公可以去有寇鄧賈景則嚴陵可以去雖然非苟去也清風義概使人遐想千載而下所賴以激貪而起懦者則是或一道也故曰志可則也

西谿易說卷四

二陽生卦乃為臨臨君臨之道也陽生于二何以為君道也當看乾卦二爻見龍在田天下已有利見大人之意蓋二雖非君位君德已施普而天下已文明此二陽生所以為君臨之道也二爻曰咸臨君位在五而感道已在二故也故曰臨臨元亨利貞一陽生復二陽生臨剛浸而長也德說而順二剛得中天下感應陽道大亨而正天運方來理之必盛也至于八月有凶陰陽之道消長不窮二陽方生聖人已為之

戒防患之早也蓋二陽生臨三陽生泰四陽生壯五陽生夬六陽純乾一陰生姤二陰生遯三陰生否四陰生觀是八月也二陽已消而在上矣臨卦二陽生方來之勢也觀卦二陽消已去之勢也聖人于陽氣方生之時預為陽氣已消之戒鼓彖曰消不久也聖人之慮遠矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤所以聚水也澤水更有地儘有可容處臨下之道

當以寬王者必有容天下之量故君子體臨之象教思必无窮保民必无疆也教思无窮體兌之說保民无疆體坤之厚

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九一陽初生已有感意臨人之道善意方萌已感之矣感人以善臨之正也故曰咸臨貞吉象曰云云

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二陽生地上天下文明矣故曰咸臨吉无不利象曰

所觀者也小人觀于人者也曰觀盥而不薦有孚顒
若顒仰望也下仰化于上要以誠感人之薦鬼神也
當盥手而執匕鬯之時誠意專一至薦食之後誠意
少衰故化人之道當觀于方盥之時而不觀于既薦
之後也夫五方之民異性而千里百里不同風俗然
聖人設教自有不疾而速不行而至者觀感之機不
待家喻而戶曉也意誠于此而民孚于彼要之吾身
自有本也故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

以柔居内卦之中處下體而不能上進簾視壁聽女子之觀也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

三處上體近然未離乎下進則為君子之觀退則同小人之觀但觀其所取也象曰未失道也處下卦之上去闚童觀為有間矣進退尚未決故未失道也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

為造化之梗者必用雷電以擊搏之聖人之治天下有為萬民之梗者必用刑獄以斷制之故噬嗑所以去頤中之梗者雷電所以去天地之梗刑獄所以去天下之梗也卦辭曰利用獄言有小人為天下之梗者宜用刑獄以去之也六爻只言用獄之道彖頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨言噬而嗑乃亨也剛柔分六爻剛與柔等也動而明震體動而離體明也雷電合而章雷之擊物必與電合然後成章也人之頤中自

明罰體震之威以勑法

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

六爻皆説用獄初為惡之始上為惡之終中四爻同頤中之物六爻節目如此初最下小人之為惡者也為惡之始姑少懲之以屨校而滅其趾令不得行而聽其改過也故因滅趾而无咎周禮坐之圜土納之嘉石乃其義也繫辭曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易

曰屨校滅趾无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

以六爻之位言之五君位也爲治獄之主四大臣位也爲治獄之卿又其下也爲治獄之吏頤中之物最大乾胏是乾胏乾肉之有骨者最難噬也六二體柔以噬膚之道噬之自傷其鼻然亦无咎也治獄者也故咎不在已象曰乘剛也謂九四剛物也已以柔道乘而噬也故傷也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

六三體亦柔見二之傷也以噬腊肉之道噬之亦遇其毒蓋不虞乾胏之有骨也遂為所毒雖小吝亦无咎意在去惡已則何咎象曰位不當也以三體柔也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

頤中之梗正在此爻九四近君治獄之卿也諸爻以柔噬九四獨以剛噬乾胏乾肉之有骨者此小人難噬正如乾胏而九四體剛以噬乾胏之道噬之遂得

六五君位所謂柔得中而上行者也九四噬嗑既得其情矣以獄之成告于六五五柔主也依前以噬乾肉之道噬之乾肉無骨者也葢以柔噬之也于是不忍用刑者曰得黃金用贖刑也古者金作贖刑如呂刑五刑之贖皆有罰以千鍰為差是也九四以剛噬六五以柔噬以剛筮者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁也然猶貞厲則无咎貞厲謹懼也正如穆王訓夏贖刑刑既輕矣猶曰朕言多懼是也象曰

賁如皤如蕐髮黃耇之象也白馬翰如其馬亦潔白班翰而不進不輕屈于人所謂皎皎白駒在彼空谷者也匪冦婚媾非禮而來皆冦我者之人也安可以冦得哉婚媾則往矣言備禮也正如黃綺諸公不肯為嫚罵折及呂澤之聘幣至羽翼翻然而起矣蓋自賁其趾以至蓄德老成是惟无用用則邦家有光矣然六五朿帛已戔戔然而來天下將被潤澤矣象曰當位疑也言不輕往也曰終无尤也言出處之節無

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

至五爻相賁爻之極也物極則反故上九處賁之極

又反而歸于白賁以質爲貴也所謂甘受和白受采

繪事後素是也曰白賁者所以反禮之本者也象曰

上得志也謂得其本然之志也易道履貴素履賁尚

白賁皆貴質之義

又說上九處卦之上而无位剛上而止自潔其身非

六五求帛之能賁也箕潁之流烟霞泉石自是一種

所載也小人剝廬終不可用也
剝而至此陽將盡矣剝盡則復陽未嘗絶也人之食果以漸而剝必留一碩大者不剝其所以不剝而食者留以為種子此大者剝下生意已存於不食之中故剝卦賴乎此陽剝盡遂反為復以喻君子之不可盡剝也君子得輿小人剝廬在下而載其上小人之事一陽在上衆陰自下載之有君子得輿之象廬居上而庇其下君子之事一陽在上而衆陰自下剝之

受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄動以人欲則妄矣无妄聖人可也學者未敢言无妄且自不妄入也故由不妄以至无妄所謂自明而誠也如司馬温公教學者以誠又未敢言无妄且自不妄語入是又略下教人也曰无妄元亨利貞大亨以正无妄之理也初二四五爻得之其匪正有眚不利有攸往其處不正則妄矣故有災眚而不利有攸往三與上當之彖曰剛自外來而為主於内一陽自

一而天德純全故曰天之命也子思於中庸首篇便

曰天命之謂性蓋本諸此其匪正有眚不利有攸往

无妄之往何之矣天命不祐行矣哉此釋上卦辭也

言无妄之往何往而不可若有眚則天命不祐何行哉

言有眚則不利有攸往也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行萬物肅然而聽命其心至一也天與萬物

未嘗相誤故曰物與无妄聖人充此心勿忘勿助茂

可以勿藥而有喜如子疾病子路請禱子曰丘之禱久矣伯牛有疾子曰亡之命矣夫如夫子伯牛之得疾然後謂之无妄之疾聖賢平時陟降无非對越上帝時也疾何用禱哉妄而得疾藥亦无及矣故象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

處卦之終其位不正所謂匪正有眚者也

欽定四庫全書

西谿易說卷六

宋 李過 撰

上經

䷙ 乾下艮上 大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

九畜道乃成故初有厲二說輻三馬逐此三爻健體畜之頗用力四童牛五豶豕二爻陰體也受畜矣上九何天畜道成矣不假畜矣初畜之始健體欲動必戒之曰動則有危難且冝止也以灾厲而恐懼之也初能受畜故不犯灾矣

九二輿說輻象曰輿說輻中无尤也

二健欲動如車有輪為說其輻使不得行二得中亦能受畜故曰中无尤也小畜亦說輻然以臣畜君則

退故進之象曰利有攸往上合志也謂閑輿衛者志與上合故得與進也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

畜而至四以六居之其性柔矣良馬之性畜為童牛牛性順童牛又順者然未免觸故以木牿其角而後馴變乾為順畜之易矣故元吉而喜

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

畜至於五柔而得中畜道成矣豶豕去勢之豕也豕

童子擊壤之老人皆天衢中瑞物也

䷚ 震下艮上 頤

此卦先儒說頤之理亦貫但卦爻不相屬

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

上下二陽中四陰外實中虛頤之象也卦艮上震下艮止震動上止而下動亦頤之象也頤養也頤之飲

食者皆由上而得故上為由頤然口容貴止不貴動
上三爻止而皆吉下三爻動而皆凶
象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
山下有雷蟄雷也震在下艮止之故為蟄雷復卦雷
在地中上體順陽動於下而以順行此卦上體止陽
動於下而艮止一畫止之其聲閉而不能出故在復
為雷之動在頤為雷之蟄夫雷所以發號令而施潤
澤也今蟄於山下號令不發而潤澤不施是天地之

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

二當上應丘近初反隨下體之動故曰顛頤拂逆也經正也五在上居艮丘頤也二應之正也逆正而從下故曰拂經于丘頤以此而往凶也象曰行失類也拂上從下失其黨類也

六三拂頤貞凶十年勿克用无攸利象曰十年勿用道大悖也

三當應上九居上體為頤之主應之正也三亦拂之

而隨下體之動以正言之凶也志求飲食為人所惡至於十年而不見用三取上隅互體坤坤數十故曰十年既不為上用何利之有象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

四居上體與初為應亦曰顛頤然四艮體止於上而初以動應之故吉蓋已不求人而人求我也虎視耽

眈其欲逐逐四居上位如虎之據而視下其狀貌眈
眈然而所欲物逐逐以奔赴之已之威嚴不失也何
咎象曰上施光也以居上體而所施光大也
六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從
上也
五正當應二以二從初故拂經而居貞自止其所也
止則吉然居五不為頤之主下无與不可以濟難故
曰不可涉大川象曰以從上也言舍二而從上也

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

剛過乎陰大者過也天下之理惟中而已安可過也然有過而後中者君子之時中也卦中六爻陽雖過而陽得中故雖過而可用古之聖人有行之者湯武之君也湯武之過不害為湯武之中周公之兄弟周公之過也不害為周公之中所為過而中也然太過

之功也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

處重坎之下坎貴乎出而初入坎宜其凶也今水之先流者入坎後至者出坎入坎而盈既盈而出者至海而入者在坎是先至者為後至者之藉也初在先故入坎象曰失道凶違行而失道所以凶也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二五君臣也二遠君而在下非能共謀以濟者為國

議南征北伐之計熾炭燒肉普妻行酒而已君臣相
遇如此何難不濟
九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也
五濟難之君也有孚維心亨全在五如水流而不盈
行險而不失其信者然後可以去難故曰坎不盈不
以盈坎而止也須止於既平然後无咎如水至於海
既得水之平然後其流息也蓋當患難之世天下之
才何限智者思獻謀勇者思効力惟患人主無平難

才故不能出坎

䷝ 離下離上 離

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

據此一卦乃重明繼離之象卦辭彖辭與大象皆極善而六爻之變三爲日昃之辭四又死如棄如六五正重明之主也乃出涕戚嗟重明之義安在前輩以

[illegible]